唐書合鈔

唐書卷第三十七　志十三

樂一

樂者太古聖人治情之具也人有血氣生知之性喜怒哀樂之情情感物而動於中聲成文而應於外聖王乃調之以律度文之以歌頌蕩之以鍾石播之以絃管然後可以滌精靈可以祛怨思施之於邦國則朝廷序施之於天下則神祇格施之於賓宴則君臣和施之於戰陣則士民勇三五之代世有厥官故虞廷振干羽之容周人立絃誦之教洎蒼精道喪戰國塵飛禮樂出於諸侯雅頌淪於衰俗齊竽燕筑俱非皦繹之音東缶西琴

各寫哇淫之狀乃至播鼗入漢師摯寢絃延陵有自鄶之譏孔子起聞韶之歎及始皇一統傚覗百王鍾鼓滿於秦宮無非鄭衛歌舞陳於漢廟並匪咸韶而九成六變之容八佾四懸之制但存其數罕達其情而制氏所傳形容而已武宣之世天子宏儒采夜誦之詩考從臣之賦朝吟蘭殿暮奏竹宮乃命協律之官始制禮神之曲屬河間好古遺籍充庭乃約詩頌而制樂章體周官而爲舞節自茲相襲代易其辭雖流管磬之音恐異莖英之旨其後卧聽桑濮雜以兜離孤竹空桑無復旋宮之義崇牙樹羽惟陳備物之儀煩手即多知音蓋寡自

永嘉之後咸洛爲墟禮壞樂崩典章殆盡江左掇其遺
散尚有治世之音而元魏宇文代雄朔漠地不傳於清
樂人各習其舊風雖得兩京工胥亦置四廂金奏殊非
入耳之玩空有作樂之名隋文帝家世士人鋭興禮樂
踐祚之始詔太常卿牛宏祭酒辛彥之增修雅樂宏集
伶官措思歷載無成而郊廟侑神黃鍾一調而已開皇
八年平陳始獲江左舊工及四懸樂器帝令廷奏之歎
曰此華夏正聲也非吾此舉世何得聞乃調五音爲五
夏二舞登歌房中等十四調賓祭用之隋氏始有雅樂
因置清商署以掌之既而協律郎祖孝孫依京房舊法

推五音十二律爲六十音又六之爲三百六十音旋相爲宮因定廟樂諸儒論難竟不施用隋世雅音惟清樂十四調而已

新書序曰聲無形而樂有器古之作樂者知夫器之必有敝而聲不可以言傳懼夫器失而聲遂亡也乃多爲之法以著之故始求聲者以律而造律者以黍自一黍之廣積而爲分寸一黍之多積而爲龠合一黍之重積而爲銖兩此造律之本也故爲之長短之法而著之於度爲之多少之法而著之於量爲之輕重之法而著之於權衡是三物者亦必有時而敝則又總其法而著之於數使其分寸龠合銖兩皆起於黃鍾然後律度量衡相用爲表裏使得律者可以制度量衡因度量衡亦可以制律不幸而皆亡則推其法數而制之用其長短多少輕重以相參考四者既同而聲必至聲至而後樂可作矣夫物用於有形而必敝聲藏於無形而不竭以有數之法求無形之聲其法具存無作則已苟有作者雖去聖人於千萬歲後無不得焉此古之君子知物之終始而憂世之慮深其多爲之法而丁寧纖悉可謂至矣三代既亡禮樂失其本至其

聲器有司之守亦以散亡自漢以來歷代莫不有樂作者各因其所學雖清濁高下時有不同然不能出於法數至其所以用於郊廟朝廷以接人神之歡其金石之饗歌舞之容則各因其功業治亂之所起而本其風俗之所由自漢魏之亂晉遷江南中國遂没於夷狄至隋滅陳始得其樂器稍欲因而有作而時君褊迫不足以甚其事也是時鄭譯牛宏辛彥之何妥蔡子元于普明之徒皆名知樂相與撰定依京房六十律因而六之爲三百六十律以當一歲之日又以一律爲七音音爲一調凡十二律爲八十四調其說甚詳而終隋之世所用者黃鍾一宮五夏二舞登歌房中等十四調而已

隋末大亂其樂猶全高祖受禪擢祖孝孫爲吏部郎中轉太常少卿漸見親委孝孫由是奏請作樂時軍國多務未遑改創樂府尚用隋氏舊文武德九年始命孝孫脩定雅樂初隋用黃鍾一宮惟擊七鍾其五鍾設而不擊謂之啞鍾唐協律郎張文收乃依古斷竹

為十二律高祖命與孝孫吹調五鍾叩之而應由是十二鍾皆用孝孫又以十二月旋相為六十聲八十四調其法因五音生二變因變徵為正徵因變宮為清宮七音起黃鍾終南呂迭為綱紀黃鍾之律管長九寸王於中宮土半之四寸五分與清宮合五音之首也加以二變循環無間故一宮二商三角四變徵五徵六羽七變宮其聲繇濁至清為一均凡十二宮調皆正宮也正宮聲之下無復濁音故五音以宮為尊十二商調調有下聲一謂宮也十二角調調有下聲二宮商也十二徵調調有下聲三宮商角也十二羽調調有下聲四宮商角徵也十二變徵調居角音之後正徵之前十二變宮調在羽音之後清宮之前雅樂成調無出七聲本宮遞相用雅樂章則隨律定均合以笙磬節以鍾鼓

至貞觀二年六月奏之太宗曰禮樂之作蓋聖人緣物設教以為撙節治之隆替豈此之由御史大夫杜淹對曰前代興亡實由於樂陳將亡也為玉樹後庭花齊將亡也而為伴侶曲行路聞之叅通

與齊將亡也爲伴侶行路難聞之莫不悲泣則行路難亦曲名也舊書闕難字則行路字屬聞之上但爲行文之辭矣當從通典爲正莫不悲泣所謂亡國之音也以是觀之蓋樂之由也太宗曰不然夫音聲能感人自然之道也故歡者聞之則悅憂者聽之則悲悲歡之情在於人心非由樂也將亡之政其民必苦然苦心所感故聞之則悲耳何有樂聲哀怨能使悅者悲乎今玉樹伴侶之曲其聲具存朕當爲公奏之知公必不悲矣尚書右丞魏徵進曰古人稱禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉樂在人和不由音調太宗然之孝孫又奏陳梁舊樂雜用吳楚之音周齊舊樂多涉胡戎之伎於是斟酌

南北考以古音作爲大唐雅樂以十二律各順其月旋相爲宫案禮記云大樂與天地同和故制十二和之樂合三十二曲八十四調祭圜丘以黄鍾爲宫方澤以林鍾爲宫宗廟以太蔟爲宫五郊朝賀饗宴則隨月用律爲宫初隋但用黄鍾一宫惟叩七鍾餘五鍾虚懸而不叩及孝孫建旋宫之法皆徧叩鍾無復虚懸者矣祭天神奏豫和之樂地祇奏順和宗廟奏永和天地宗廟登歌俱奏肅和皇帝臨軒奏太和王公出入奏舒和皇帝食舉及飲酒奏休和皇帝受朝奏政和新書作正和皇后受冊以行皇太子軒懸出入奏承和元日冬至皇帝禮會登歌奏

昭和郊廟俎入奏雍和皇帝祭享酌酒讀祝文及飲福受胙奏壽和五郊迎氣各以月律而奏其音又郊廟祭享奏化康凱安之舞周禮旋宮之義亡絕已久時莫能知一朝復古自此始也及孝孫卒後協律郎張文收復採三禮言孝孫雖創其端至於郊禋用樂事未周備詔文收與太常掌禮樂官等更加釐改於是依周禮祭昊天上帝以圜鍾爲宮黃鍾爲角太蔟爲徵姑洗爲羽奏豫和之舞若封太山同用此樂若地祇方丘以函鍾爲宮太蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽奏順和之舞禪梁甫同用此樂禘祫宗廟以黃鍾爲宮大呂爲角太蔟爲徵

應鍾為羽奏永和之舞五郊日月星辰及類於上帝黃鍾為宮奏豫和之曲大禘大報以黃鍾太蔟姑洗蕤賓夷則無射等調奏豫和順和永和之曲明堂雩以黃鍾為宮奏豫和之曲神州社稷籍田以太蔟為宮雨師以姑洗為宮山川以蕤賓為宮並奏順和之曲享先妣以夷則為宮奏永和之舞大饗讌會奏姑洗蕤賓二調皇帝郊廟食舉以月律為宮並奏休和之曲皇帝郊廟出入奏太和之樂臨軒出入奏舒和之樂並以姑洗為宮皇帝大射姑洗為宮奏騶虞之曲皇太子奏貍首之曲皇太子軒懸姑洗為宮奏永和之曲凡奏黃鍾歌大呂

奏太蔟歌應鍾奏姑洗歌南呂奏蕤賓歌林鍾奏夷則歌中呂奏無射歌夾鍾黃鍾蕤賓爲宮其樂九變大呂林鍾爲宮其樂八變太蔟夷則爲宮其樂七變夾鍾南呂爲宮其樂六變姑洗無射爲宮其樂五變中呂應鍾爲宮其樂四變天子十二鍾上公九侯伯七子男五卿六大夫四士三及成奏之太宗稱善於是加級頒賜各有差文收既定樂復鑄銅律三百六十[illegible]銅斛二銅秤二銅甌十四秤尺一斛左右耳與臀皆方積十而登以至於斛與古玉尺玉斗同皆藏於太樂署武后時太常卿武延秀以爲奇玩乃獻之及將考中宗廟樂有司奏請出之而秤尺已亡其跡猶存以常用度量校之尺當六之五量衡皆三之一

十四年敕曰殷薦祖考以崇功德比雖加以誠潔而廟

樂亦稱宜令所司詳諸故實制定奏聞八座議曰七廟
觀德義冠於宗祀三祖在天式章於嚴配致敬之情允
洽大孝之道宜宣是以八佾具陳肅儀形於綴兆四懸
備展被鴻徽於雅音考作樂之明義擇皇王之令典前
聖所履莫大於茲伏惟皇帝陛下天縱感通率由真極
孝理昭懿光被於八埏愛敬純深追崇於百葉永言錫
祚斯宏頌聲鍾律革音播鏗鏘於享薦羽籥成列申蹈
厲於蒸嘗爰詔典司乃加隆稱循聲覈實敬闡尊名竊
以皇靈滋慶濬源長委邁吞燕之生商軼擾龍之肇漢
盛緒光於九二漸發迹於三分高祖縮地補天重張區

宇反魂肉骨再造生靈恢恢帝圖與二儀而合大赫赫
皇道共七曜以齊明雖復聖跡神功不可得而窺測經
文緯武敢有寄於名言敬備樂章式昭舞範皇祖宏農
府君宣簡公懿王三廟樂請同奏長發之舞太祖景皇
帝廟樂請奏大基（通典作階）之舞世祖元皇帝廟樂請奏大
成之舞高祖大武皇帝廟樂請奏大明之舞文德皇后
廟樂請奏光大之舞七廟登歌請每室別奏制可之二
十三年太尉長孫无忌侍中于志寧議太宗廟樂曰易
曰先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考請樂名崇德
之舞制可之後文德皇后廟有司據禮停光大之舞惟

進崇德之舞光宅三年九月高宗廟樂以鈞天爲名中
宗廟樂奏太和之舞開元六年十月敕睿宗廟奏景雲
之舞二十九年六月太常奏準十二年東封太山日所
定雅樂其樂曰元和六變以降天神順和八變以降地
祇皇帝行用太和之樂其封太山也登歌奠玉幣用肅
和之樂迎俎用雍和之樂酌獻飲福用福和之樂送文
迎武用舒和之樂亞獻終獻用凱安之樂送神用夾鍾
宮元和之樂禪社首也送神用林鍾宮順和之樂享太
廟也迎神用永和之樂獻祖宣皇帝酌獻用光大之舞
懿祖光皇帝酌獻用長發之舞大祖景皇帝酌獻用大

政之舞世祖元皇帝酌獻用大成之舞高祖神堯皇帝酌獻用大明之舞太宗文皇帝酌獻用崇德之舞高宗天皇大帝酌獻用鈞天之舞中宗孝和皇帝酌獻用太和之舞睿宗大聖貞皇帝酌獻用景雲之舞徹豆用雍和之舞送神用黃鍾宮永和之樂臣以樂章殘缺積有歲時自有事東巡親謁九廟聖情慎禮精神感通皆祠前累月考定音律請編入史冊萬代施行下制曰王公卿士爰及有司頻詣闕上言請以唐樂爲名者斯至公之事朕安得而辭焉然則大咸大韶大護大夏皆以大字表其樂章今之所定宜曰大唐樂皇祖宏農府君至

高祖大武皇帝六廟，貞觀中已詔顏師古等定樂章舞號，洎今太常又奏有司所定獻祖宣皇帝至睿宗大聖貞皇帝九廟酌獻用舞之號開元定禮十二和著於禮者一曰豫和以降天神冬至祀圜丘上辛祈穀孟夏雩季秋享明堂朝日夕月巡狩告於圜丘燔柴告至封祀泰山類於上帝皆以圜鍾爲宮三奏黃鍾爲角太蔟爲徵姑洗爲羽各一奏文舞六成五郊迎氣黃帝以黃鍾爲宮赤帝以函鍾爲徵白帝以太蔟爲商黑帝以南呂爲羽青帝以姑洗爲角皆文舞六成二曰順和以降地祇夏至祭方丘孟冬祭神州地祇春秋社巡狩告社宜於社禪社首皆以函鍾爲宮太蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽各二奏文舞八成望於山川以蕤賓爲宮三奏三曰永和以降人鬼時享禘祫有事而告謁於廟皆以黃鍾爲宮三奏大呂爲角太蔟爲徵應鍾爲羽各二奏文舞九成祀先農皇太子釋奠皆以姑洗爲宮文舞三成送神各以其曲一成蜡兼天地人以黃鍾奏豫和蕤賓姑洗太蔟奏順和無射夷則奏永和六均皆一成以降神而送神以豫和四曰肅

和登歌以奠玉帛於天神以大呂爲宮於地祇以應鍾爲宮於宗廟以圜鍾爲宮祀先農釋奠以南呂爲宮望於山川以函鍾爲宮五日雍和凡祭祀以入俎以天神之俎以黃鍾爲宮地祇之俎以太蔟爲宮人鬼之牲以無射爲宮又以以徹豆凡祭祀之入俎接神之曲亦加之六日壽和以酌獻飲福以黃鍾爲宮後七日太和以爲行節亦以黃鍾爲宮凡祭祀天子入門而即位與其升降至於還次行則作止則止其在朝廷天子將自內出撞黃鍾之鍾右五鍾應乃奏之其禮畢興而入撞蕤賓之鍾左五鍾應乃奏之皆以黃鍾爲宮八曰舒和以出入二舞及皇太子王公羣后國老若皇后之妾御皇太子之宮臣出入門則奏之皆以太蔟之商九曰昭和皇帝皇太子以舉酒十曰休和皇帝以飯以肅拜三老皇太子亦以飯皆以其月之律均十一曰正和皇后受冊以行十二曰承和皇太子在其宮有會以朝若駕出則撞黃鍾奏太和出太極門而奏采茨至於嘉德門而止其還也天寶元年四月命有司定元元皇帝廟告享所奏亦然

樂降神用混成之樂送神用太一之樂寶應三年六月

有司奏元宗廟樂請奏廣運之舞肅宗廟樂請奏惟新之舞大厤十四年代宗廟樂請奏保大之舞永貞元年十月德宗廟樂請奏文明之舞元和元年順宗廟樂請奏大順之舞元和十五年憲宗廟樂請奏象德之舞穆宗廟樂奏和寧之舞敬宗廟樂奏大鈞之舞文宗廟樂奏文成之舞武宗廟樂奏大定之舞昭宗日咸寧之舞其餘闕而不著

貞觀元年宴羣臣始奏秦王破陣之曲太宗謂侍臣曰朕昔在潛屢有征討世間遂有此樂豈意今日登於雅樂然其發揚蹈厲雖異文容功業由之致有今日所以被於樂章示不忘於本也尚書右僕射封德彝進曰陛

下以聖武戡難立極安人功成化定陳樂象德寔宏濟之盛烈爲將來之壯觀文容習儀豈得爲比太宗曰朕雖以武功定天下終當以文德綏海內文武之道各隨其時公謂文容不如蹈厲斯爲過矣德彝頓首曰臣不敏不足以知之其後令魏徵虞世南褚亮李百藥改制歌辭更名七德之舞增舞者至百二十八被甲執戟以象戰陣之法焉六年太宗行幸慶善宮宴從臣於渭水之濱賦詩十韻其宮即太宗降誕之所車駕臨幸每特感慶賞賜閭里有同漢之宛沛焉於是起居郎呂才以御製詩等於樂府被之管絃名爲功成慶善樂之曲令

童兒八佾皆進德冠紫袴褶爲九功之舞冬至享讌及國有大慶與七德之舞偕奏於庭七年太宗制破陣舞圖左圓右方先偏後伍魚麗鵝鸛箕張翼舒交錯屈伸首尾迴互以象戰陣之形令呂才依圖教樂工百二十人被甲執戟而習之凡爲三變每變爲四陣有來往疾徐擊刺之象以應歌節數日而就更名七德之舞癸巳奏七德九功之舞觀者見其抑揚蹈厲莫不扼腕踴躍凜然震竦武臣列將咸上壽云此舞皆是陛下百戰百勝之形容羣臣咸稱萬歲蠻夷十餘種自請率舞詔許之久而乃罷太常卿蕭瑀曰樂所以美盛德形容而有所未盡陛下破劉武周薛舉竇建德王世

充牘圖其狀以識帝曰方四海未定攻伐以平禍亂製樂陳其梗槩而已若備寫禽獲今將相有嘗爲其臣者觀之有所不忍我不爲也十四年新書高宗即位有景雲見河水清張文收
採古朱鴈天馬之義制景雲河清歌名曰讌樂奏之管
絃爲諸樂之首元會第一奏者是也永徽二年十一月
高宗親祀南郊黃門侍郎宇文節奏言依儀明日朝羣
臣除樂懸請奏九部樂上因曰破陣樂舞者情不忍觀
所司更不宜設言畢慘愴久之顯慶元年正月改破陣
樂舞爲神功破陣樂二年太常奏白雪琴曲先是上以
琴中雅曲古人歌之近代已來此聲頓絕雖有傳習又
失宮商令所司簡樂工解琴笙者脩習舊曲至是太常

上言曰臣謹案禮記家語云舜彈五絃之琴歌南風之詩是知琴操曲弄皆合於歌又張華博物志云白雪是天帝使素女鼓五十絃瑟曲名通典作五絃琴曲名又楚大夫宋玉對襄王云有客於郢中歌陽春白雪國中和者數十人是知白雪琴曲本宜合歌以其調高人和遂寡自宋玉以後迄今千祀未有能歌白雪曲者臣今準敕依倣琴中舊曲定其宫商然後教習並合於歌輒以御製雪詩爲白雪歌辭又案古今樂府奏曲之後皆別有送聲君唱臣和事彰前史輒取侍臣等奉和雪詩以爲送聲各十六節今悉教訖並皆諧韻上善之乃付太常編於

樂府六年二月太常丞呂才造琴歌白雪等曲上製歌辭十六首編入樂府六年三月上欲伐遼於屯營教舞召李義府任雅相許敬宗許圉師張延師蘇定方阿史那忠于闐王休閤上官儀等赴洛城門觀樂樂名一戎大定樂賜觀樂者雜綵有差及遼東平行軍大總管李勣作夷來賓之曲以獻

麟德二年七月制曰國家平定天下革命創制紀功旌德久被樂章今郊祀四懸猶用干戚之舞先朝作樂韶而未伸其享宴等所奏宮懸文舞宜用功成慶善之樂皆著履執拂依舊服袴褶童子冠其武舞宜用神功破陣之樂皆被甲持戟其執纛之人亦著金甲人數並依

八佾仍量加簫笛歌鼓等並於懸南列坐若舞即與宮懸合奏其讌樂內二色舞者仍依舊別設上元三年十一月敕供祭祀上元舞前令大祠享皆將陳設自今已後圜丘方澤太廟祠享然後用此舞餘祭並停其樂有上元二儀三才四時五行六律七政八風九宮十洲得一慶雲之曲儀鳳二年十一月六日太常少卿韋萬石奏曰據貞觀禮郊享日文舞奏豫和順和永和等樂其舞人著委貌冠服並手執籥翟其武舞奏凱安其舞人並著平冕手執干戚奉麟德三年十月敕文舞改用功成慶善樂武舞改用神功破陣樂並改器服等自奉敕以來爲慶善樂不可降神神功破陣

樂未入雅樂雖改用器服其舞猶依舊迄今不改事既不安恐須別有處分者以今月六日錄奏奉敕舊文舞武舞既不可廢并器服總宜依舊若縣作上元舞日仍奏神功破陣樂及功成慶善樂并殿庭用舞竝須引出縣外作其安置舞曲宜更商量作安穩法并錄凱安六變法象奏聞萬石又與刊正官等奏曰謹案凱安樂是貞觀中所造武舞準貞觀禮及今禮但郊廟祭享奏武舞之樂即用之凡有六變一變象龍興參野二變象剋靖關中三變象東夏賓服四變象江淮寧謐五變象獫狁讋伏六變復位以崇象兵還振旅謹案貞觀禮祭享

曰武舞惟作六變亦如周之大武六成樂止案樂有因人而作者則因人而止如著成數者數終即止不得取行事賒促爲樂終早晚即禮云三闋六成八變九變是也今禮奏武舞六成而數終未止旣非師古不可依行其武舞凱安望請依古禮及貞觀禮六成樂止立部伎內破陣樂五十二徧脩入雅樂祇有兩徧名曰七德立部伎內慶善樂七徧（通典五十徧）脩入雅樂祇有一徧名曰九功上元舞二十九徧（通典無九字）今入雅樂一無所減每見祭享日三獻已終上元舞又自未畢今更加破陣樂慶善樂兼恐酌獻已後歌舞更長其雅樂內破陣樂慶

善樂及上元舞三曲竝望脩改通融令長短與禮相稱冀望長久安穩破陣樂有象武事慶善樂有象文事案古六代舞有雲門大咸大夏大韶是古之文舞殷之大頀周之大武是古之武舞依古義先儒相傳國家以揖讓得天下則先奏文舞若以征伐得天下則先奏武舞望請應用二舞日先奏神功破陣樂次奏功成慶善樂先奉敕於圓丘方澤太廟祠享日則用上元之舞臣據見行禮欲於天皇酌獻降復位已後卽作凱安六變樂止其神功破陣樂功成慶善樂上元之舞三曲待脩改訖以次通融作之卽得與舊樂前後不相妨破若有司

攝行事臣亦請攝行事通融從之三年七月上在九成宮咸亨殿宴集有韓王元嘉霍王元軌及南北軍將軍等樂作太常少卿韋萬石奏稱破陣樂舞者是皇祚發迹所由宣揚宗祖盛烈傳之於後永永無窮自天皇臨馭四海寢而不作既緣聖情感愴羣下無敢關言臣忝職樂司廢闕是懼依禮祭之日天子親總干戚以舞先祖之樂與天下同樂之也今破陣樂久廢羣下無所稱述將何以發孝思之情上矍然改容俯遂所請有制令奏樂舞既畢上欷歔感咽涕泗交流臣下悲淚莫能仰視久之顧謂兩王曰不見此樂垂三十年乍此觀聽實

深哀感追思往日王業艱難勤苦如此朕今嗣守洪業
可忘武功古人云富貴不與驕奢期驕奢自至朕謂時
見此舞以自誡勗冀無盈滿之過非爲歡樂奏陳之耳
侍宴羣臣咸呼萬歲調露二年正月二十一日則天御
洛城南樓賜宴太常奏六合還淳之舞長壽二年正月
則天親享萬象神宮先是上自製神宮大樂舞用九百
人至是舞於神宮之庭景龍二年皇后上言自妃主及
五品以上母妻并不因夫子封者請自今遷葬之日特
給鼓吹宮官亦準此侍御史唐紹上諫曰竊聞鼓吹之
作本爲軍容昔黃帝涿鹿有功以爲警衛故掆鼓曲有

靈夔吼鵰鶚爭石墜崖壯士怒之類自昔功臣備禮適得用之丈夫有四方之功所以恩加寵錫假如郊祀天地誠是重儀惟有宮縣本無案架故知軍樂所備尚不洽於神祇鉦鼓之音豈得接於閨閫準式公主王妃已下葬禮準有團扇方扇綵帷錦障之色加至鼓吹歷代未聞又準令五品官婚葬先無鼓吹惟京官五品得借四品鼓吹為儀今特給五品已上母妻五品官則不當給限便是班秩本因夫子儀飾乃復過之事非倫次難為定制參詳義理不可常行請停前敕各依常典上不納延載元年正月二十三日製越古長年樂一曲元宗

在位多年善音樂元宗爲平王有散樂一部定韋后之難頗有預謀者及即位命寧王主藩邸樂以亢太常分兩朋以角優劣置內教坊於蓬萊宮側居新聲散樂倡優之伎有諧謔而賜金帛朱紫者酸棗縣尉袁楚客上疏極諫若讌設酺會即御勤政樓先一日金吾引駕仗北衙四軍甲士未明陳仗列旗幟被金甲短後繡袍衛尉張設光祿造食候明百僚朝侍中進中嚴外辦中官索扇天子開簾受朝禮畢又索扇垂簾百僚常參供奉官貴戚二王後諸蕃酋長謝食就坐太常大鼓藻繪如錦樂工齊擊聲震城闕太常卿引雅樂每色數十人自南魚貫而進列於樓下鼓笛雞婁充庭考擊太常樂立部伎坐部伎依點鼓舞間以胡夷之伎日旰即內閑廄引蹀馬

三十匹傾杯樂曲奮首鼓尾縱橫應節又施三層板牀乘馬而上抃轉如飛壯士舉榻馬不動樂工少年姿秀者十數人衣黃衫文玉帶立左右又令宮女數百人自帷出擊雷鼓為破陣樂太平樂上元樂雖太常積習皆不如其妙也若聖壽樂則迴身換衣作字如畫又五坊使引大象入場或拜或舞動容鼓振中於音律竟日而退元宗又於聽政之暇教太常樂工子弟三百人為絲竹之戲音響齊發有一聲誤元宗必覺而正之號為皇帝弟子又云梨園弟子以置院近於禁苑之梨園太常又有別教院教供奉新曲太常每凌晨鼓笛亂發於太樂別署教院廩食常

千人宮中居宜春院宮女數百亦爲梨園弟子居宜春北院梨園法部更置小部音聲三十餘人凡樂人音聲人太常雜戶子弟隸太常及鼓吹署皆番上總號音聲人至數萬人元宗又製新曲四十餘又新製樂譜每初年望夜又御勤政樓觀燈作樂貴臣戚里借看樓觀望夜闌太常樂府縣散樂畢即遣宮女於樓前縛架出眺歌舞以娛之若繩戲竿木詭異巧妙固無其比是時民間以帝自潞州還京師舉兵夜半誅韋皇后製夜半樂還京樂二曲帝又作文成曲與小破陣樂更奏之其後河西節度使楊敬忠獻霓裳羽衣曲十二遍凡曲終必遽唯霓裳羽衣曲將畢引聲益緩帝方寢喜神仙之事詔道士司馬承禎製元眞道曲茅山道士李會元製大羅天曲工部侍郎賀知章製紫清上聖道曲太清宮成太常卿韋縚製景雲九眞紫極小長壽承天順天樂六曲又製商調君臣相遇樂曲初隋有法曲其音清而近雅其器有鐃鈸鍾磬幢簫琵琶其聲金石絲竹以次作

隋煬帝厭其聲澹曲終復加解音元宗既知音律又酷愛法曲選坐部伎子弟三百教於梨園又常幸驪山楊貴妃生日命小部張樂長生殿因奏新曲未有名會南方進荔枝因名曰荔枝香帝又好羯鼓而寧王善吹橫笛達官大臣慕之皆喜言音律開元二十四年升胡部於堂上而天寶樂曲皆以邊地名若涼州伊州甘州之類後又詔道調法曲與胡部新聲合作明年安祿山反涼州伊州甘州皆陷吐蕃

天寶十五載元宗西幸祿山遣其逆黨載京師樂器樂伎衣盡入洛城尋而肅宗剋復兩京將行大禮禮物盡闕命禮儀使太常少卿于休烈使屬吏與東京留臺領赴於朝廷詔給錢使休烈造伎衣及大舞等服於是樂工二舞始備矣乾元元年三月十九日上以太常舊鍾磬自隋已來所傳五聲或有差錯謂于休烈曰古者聖人作樂以應

天地之和以合陰陽之序和則人不夭札物不疵癘且
金石絲竹樂之器也比親享郊廟每聽樂聲或宮商不
倫或鍾磬失度可盡供鍾磬朕當於內自定太常進入
上集樂工考試數日審知差錯然後令再造及磨刻二
十五日一部先畢召太常樂工上臨三殿親觀考擊皆
合五音送太常二十八日又於內造樂章三十一章送
太常郊廟歌之山東人魏延陵得律一因中官李輔國獻之云太常諸樂調皆下不合黃鍾請悉更制鍾磬帝以為然乃悉取太常諸樂器入於禁中更加磨刻凡二十五日而成膝之書二書十二五十日五相日磨二乃十三盛五也日而御三殿觀之以還太常然以漢律考之黃鍾乃太蔟也當時議者以為非是代宗由廣平王復二京梨園供奉官劉日進製寶應長寧樂十八曲以獻皆宮調也大麻元年又有廣平太一樂

貞元三年

四月河東節度使馬燧獻定難曲御麟德殿命閱試之十二年十二月昭義軍節度使王虔休獻繼天誕聖樂十四年二月德宗自製中和舞又奏九部樂及禁中歌舞伎者十數人布列在庭上御麟德殿會百僚觀新樂詩仍令太子書示百官山南節度使于頔又獻順聖樂曲將半而行綴皆伏一人舞於中又令女伎爲佾舞雄健壯妙號孫武順聖樂貞元十六年正月南詔異牟尋作奉聖樂舞因韋皐以進貞元中南詔異牟尋遣使詣劍南西川節度使韋皐言欲獻夷中歌曲且令驃國進樂皐乃作南詔奉聖樂用黃鍾之均舞六成工六十四人贊引二人序曲二十八疊執羽而舞南詔奉聖樂字曲將終雷鼓作於四隅舞者皆拜金聲作而起執羽稽首以象朝覲每拜跪節以鉦鼓又爲五均一曰黃鍾宮之宮二曰太蔟商之宮三曰姑洗角之宮四曰林鍾徵之宮五曰南呂羽之宮其文

義繁雜不足復紀德宗閱於麟德殿以授太常工人自是毀庭宴則立奏宮中則坐奏十八年正月驃國王來獻本國樂驃國王雍羌遣弟悉利移城主舒難陀獻其國樂至成都韋皋復譜次其聲又圖其舞容樂器以獻凡工器二十有二其音八金貝絲竹匏革牙角大和八年十月宣太常寺準雲韶樂舊用人數令於本寺閱習進來者至開成元年十月教成文宗好雅樂詔太常卿馮定采開元雅樂製雲韶法曲及霓裳羽衣舞曲雲韶樂有玉磬四虡琴瑟筑簫篪籥跋膝笙竽皆一登歌四人分立堂上下童子五人繡衣執金蓮花以導舞者三百人階下設錦筵遇內宴乃奏謂大臣曰笙磬同音沈吟忘味不圖爲樂至於斯也自是臣下功高者輒賜之樂成改法曲爲仙韶曲三年八月太常禮院奏謹案凱樂鼓吹之歌曲也周官大司樂王師大獻則奏凱安樂注云獻功之樂也又大司馬之班師有功則凱樂獻於

社注云兵樂曰凱司馬法曰得意則凱樂所以示喜也
左氏傳載晉文公勝楚振旅凱入魏晉已來鼓吹曲章
多述當時戰功是則歷代獻捷必有凱歌太宗平東都
破宋金剛其後蘇定方執賀魯李勣平高麗皆備軍容
凱歌入京師謹檢貞觀顯慶開元禮書並無儀注今參
酌今古備其陳設及奏歌曲之儀如後凡命將征討有
大功獻俘馘者其日備神策兵衛於東門外如獻俘常
儀其凱樂用鐃吹二部笛篳篥簫笳鐃鼓每色二人歌
工二十四人樂工等乘馬執樂器次第陳列如鹵簿之
式鼓吹令丞前導分行於兵馬俘馘之前將入都門鼓

吹振作迭奏破陣樂等四曲破陣樂應聖期兩曲太常舊有辭賀朝歡君臣同慶樂今撰補之破陣樂受律辭元首相將討叛臣咸歌破陣樂共賞太平人應聖期聖德期昌運雍熙萬㝢清乾坤資化育海岳共休明闢土忻耕稼銷戈遂偃兵殊方歌帝澤執贄賀昇平賀朝歡四海皇風被千年德水清戎衣更不著今日告功成君臣同慶樂主聖開昌厤臣忠奏大猷君看偃革後便是太平秋候行至太社及廟門工人等下馬陳列於門外原注據周禮大司樂注云獻於祖大司馬云先凱樂獻於社謹詳禮儀則社廟之中似合奏樂伏以尊嚴之地鐃吹諠譁既無明文或乖肅敬今請並於門外陳設不奏歌曲候告獻禮畢後導引奏

曲如儀至皇帝所御樓前兵仗旌門外二十步樂工皆下馬徐行前進兵部尚書介冑執鉞於旌門內中路前導原注周禮師有功則大司馬左執律右秉鉞以先凱樂注云律所以聽軍聲鉞所以爲將威今吹律聽聲其術久廢惟請秉鉞以存禮之意次協律郎二人公服執麾亦於門外分導鼓吹令丞引樂工等至位立定太常卿於樂工之前跪具官臣某奏事請奏凱樂協律郎舉麾鼓吹大振作徧奏破陣樂等四曲樂闋協律郎偃麾太常卿又跪奏凱樂畢兵部尚書太常卿退樂工等並出旌門外訖然後引俘馘入獻及稱賀如別儀俟俘因引出方退請宣付當司編入新禮仍令樂工教習依奏會昌初宰相李德裕命樂

工製萬斯年曲以獻大中初太常樂工五千餘人俗樂一千五百餘人宣宗每宴羣臣備百戲帝製新曲教女伶數十百人衣珠翠緹繡連袂而歌其樂有播皇猷之曲舞者高冠方履褒衣博帶趨走俯仰中於規矩又有葱嶺西曲士女踏歌為隊其詞言葱嶺之民樂河湟故地歸唐也咸通間諸王多習音聲倡優雜戲天子幸其院則迎駕奏樂是時藩鎮稍復舞破陣樂然舞者衣畫甲執旗旆纔十人而已

唐書卷第三十七

唐書卷第二十八　　志十四

樂二

高祖登極之後享宴因隋舊制用九部之樂其後分為立坐二部

立部伎有安樂太平樂破陣樂慶善樂大定樂上元樂聖壽樂光聖樂凡八部安樂者後周武帝平齊所作也行列方正象城郭周世謂之城舞舞者八十人刻木為面狗喙獸耳以金飾之垂線為髮畫襖皮帽舞蹈姿制猶作羌胡狀太平樂亦謂之五方師子舞師子鷙獸出於西南夷天竺師子等國綴毛為之人居其中像其俛

仰馴狎之容二人持繩秉拂爲習弄之狀五師子各依其方色（師子高丈餘每師子有十二人畫衣執紅拂首加紅袜謂之師子郎）百四十人歌太平樂舞以足（通典舞抃以從之）持繩者服飾作崑崙象破陣樂太宗所造也太宗爲秦王之時征伐四方人間歌謠秦王破陣樂之曲及卽位使呂才協音律李百藥虞世南褚亮魏徵等製歌辭百二十人被甲持戟甲以銀飾之（舞人進賢冠虎文袴螣蛇帶烏皮鞾二人執旌居前）發揚蹈厲聲韻慷慨享宴奏之天子避位坐宴者皆興（太常博士裴守眞以謂奏二舞時天子不宜起立詔從之）慶善樂太宗所造也太宗生於武功之慶善宮既貴宴宮中賦詩被以管絃舞者六十八人（新書六十四人）衣紫大袖

裙襦漆髻皮履舞蹈安徐以象文德洽而天下安樂也大定樂出自破陣樂舞者百四十八被五彩文甲持槊歌和云八紘同軌樂以象平遼東而邊隅大定也上元樂高宗所造舞者百八十八（通典八十八）畫雲衣備五色以象元氣故曰上元聖壽樂高宗武后所作也（新書元宗作）舞者百四十八（以女子衣五色繡襟而舞之）金銅冠五色畫衣舞之行列必成字十六變而畢有聖超千古道泰百王皇帝萬年寶祚彌昌字光聖樂元宗所造也舞者八十八烏冠五綵畫衣兼以上元聖壽之容以歌王迹所興自破陣舞以下皆雷大鼓雜以龜茲之樂聲振百里動蕩山谷

大定樂加金鉦惟慶善舞獨用西涼樂最為閑雅破陣上元慶善三舞皆易其衣冠合之鍾磬以享郊廟以破陣為武舞謂之七德慶善為文舞謂之九功自武后稱制毀唐太廟此禮遂有名而無實安樂等八舞聲樂皆立奏之樂府謂之立部伎其餘總謂之坐部伎太常閱坐部不可教者隸立部又不可教者乃習雅樂則天中宗之代大增造坐立諸舞尋以廢寢

坐部伎有讌樂長壽樂天授樂鳥歌萬歲樂龍池樂破陣樂凡六部讌樂張文收所造也工人緋綾袍絲布袴舞者二十八分為四部景雲樂舞八人花錦袍五色綾

袴雲冠烏皮鞾慶善樂舞四人紫綾袍大袖絲布袴假
髻破陣樂舞四人緋綾袍錦衿褾緋綾袴承天樂舞四
人紫袍進德冠竝銅帶樂用玉磬一架大方響一架搊
箏一筑一臥箜篌一大箜篌一小箜篌一大琵琶一小
琵琶一大五絃琵琶一小五絃琵琶一吹葉一大笙一
小笙一大篳篥一小篳篥一大簫一小簫一正銅鈸一
和銅鈸一長笛一尺八一短笛一揩鼓一連鼓一鞉鼓
二桴鼓二工歌二此樂惟景雲舞僅存餘竝亡長壽樂
武后長壽年所造也舞十二人畫衣冠天授樂武后天
授年所造也舞四人畫衣五彩鳳冠烏歌萬歲樂武后

所造也武后時宮中養鳥能人言又常稱萬歲爲樂以象之舞三人緋大袖竝畫鸜鵒冠作鳥像今案嶺南有鳥似鸜鵒而稍大乍視之不相分辨籠養久則能言無不通南人謂之吉了亦云闕一字料開元初廣州獻之言音雄重如丈夫委曲識人情慧於鸚鵡遠矣疑即此鳥也漢書武帝本紀書南越獻馴象能言鳥注漢書者皆謂鳥爲鸚鵡若是鸚鵡不得不舉其名而謂之能言鳥鸚鵡秦隴尤多亦不足重所謂能言鳥即吉了也北方常言鸜鵒踰嶺乃能言傳者誤矣嶺南甚多鸜鵒能言者非鸜鵒也龍池樂元宗所作也元宗龍潛之時宅在

隆慶坊宅南坊人所居變爲池望氣者亦異焉故中宗季年汎舟池中元宗正位以坊爲宮池水逾大瀰漫數里爲此樂以歌其祥也舞十有二人通典七十二人冠飾以芙蓉破陣樂元宗所造也生於立部伎破陣樂舞四人金甲胄自長壽樂已下皆用龜茲樂舞人皆著鞾惟龍池備用雅樂而無鍾磬舞人躡履

清樂者南朝舊樂也永嘉之亂五都淪覆遺聲舊制散落江左宋梁之間南朝文物號爲最盛人謠國俗亦世有新聲後魏孝文宣武用師淮漢收其所獲南音謂之清商樂隋平陳因置清商署總謂之清樂遺梁陳亡亂

所存蓋鮮隋室已來日益淪缺武后時猶有六十三曲今其辭存者惟有白雪公莫舞巴渝明君鳳將雛明之君鐸舞白鳩白紵子夜吳聲四時歌前溪阿子及歡聞團扇懊憹長史變督護讀曲烏夜啼石城莫愁襄陽樓烏夜飛估客楊伴雅歌驍壺常林歡三洲採桑春江花月夜玉樹後庭花堂堂泛龍舟等三十二曲明之君雅歌各二首四時歌四首合三十七首又七曲有聲無辭上林鳳雛平調清調瑟調平折命嘯通前為四十四曲存焉白雪周曲也平調清調瑟調皆周房中曲之遺聲也漢世謂之三調公莫舞晉宋謂之巾舞其說云漢高

祖與項籍會於鴻門項莊劍舞將殺高祖項伯亦舞以袖隔之且云公莫害沛公也漢人德之故舞用巾以象項伯衣袖之遺式也巴渝漢高帝所作也帝自蜀漢伐楚以版楯蠻爲前鋒其人勇而善鬭好爲歌舞高帝觀之曰武王伐紂歌也使工習之號曰巴渝渝美也亦云巴有渝水故名之魏晉改其名梁復號巴渝隋文廢之明君漢元帝時匈奴單于入朝詔王嬙配之即昭君也及將去入辭光彩射人聳動左右天子悔焉漢人憐其遠嫁爲作此歌晉石崇妓綠珠善舞以此曲教之而自製新歌曰我本漢家子將適單于庭昔爲匣中玉今爲

番土英晉文王諱昭故晉人謂之明君此中朝舊曲今爲吳聲蓋吳人傳受訛變使然鳳將雛漢世舊歌曲也明之君本漢世鞞舞曲也梁武時改其辭以歌君德鐸舞漢曲也白鳩吳朝拂舞曲也揚泓拂舞序曰自到江南見白符舞或云白鳧鳩云有此來數十年察其辭旨乃是吳人患孫皓虐政思屬晉也隋牛宏請以鞞鐸巾拂等舞陳之殿庭帝從之而去其所持巾拂等白紵沈約云紵本吳地所出疑是吳舞也梁帝又令約改其辭其四時白紵之歌約集所載是也今中原有白紵曲辭旨與此全殊子夜晉曲也晉有女子子夜造此聲聲過哀

苦晉日常有鬼歌之前溪晉車騎將軍沈玩所制阿子及歡聞晉穆帝升平初歌畢輒呼阿子汝聞否又呼歡聞否以爲送聲後人演其聲以爲此曲團扇晉中書令王珉與嫂婢有情愛好甚篤嫂捶撻婢過苦婢素善歌而珉好捉白團扇故云團扇復團扇持許自遮面憔悴無復理羞與郎相見懊憹晉隆安初民間訛謠之曲歌云春草可攬結女兒可攬擷齊太祖常謂之中朝歌長史變晉司徒左長史王廞臨敗所制督護晉宋間曲也彭城內史徐逵之爲魯軌所殺徐宋高祖長壻也使府內直督護丁旿殯斂之其妻呼旿至閤下自問斂逵之

事每問輒歎息曰丁督護其聲哀切後人因其聲廣其曲焉今歌是宋孝武帝所製云督護上征去儂亦惡聞許願作石尤風四面斷行旅讀曲宋人為彭城王義康所製也有死罪之辭烏夜啼宋臨川王義慶所作也元嘉十七年徙彭城王義康於豫章義慶時為江州至鎮相見而哭為帝所怪徵還宅大懼妓妾夜聞烏啼聲叩齋閤云明日應有赦其年更為南兗州刺史因作此歌故其和云籠窻窻不開烏夜啼夜夜望郎來今所傳歌似非義慶本旨辭曰歌舞諸少年娉婷無種跡菖蒲花可憐聞名不相識石城宋臧質所作也石城在竟陵質嘗

爲竟陵郡於城上眺矚見羣少年歌謡通暢因作此曲歌云生長石城下開門對城樓城通典作樓中美年少出入見依投莫愁樂出於石城樂石城有女子名莫愁善歌謡石城樂和中復有莫愁聲故歌云莫愁在何處莫愁石城西艇子打兩槳催送莫愁來襄陽樂宋隋王誕之所作也誕始爲襄陽郡元嘉二十六年仍爲雍州夜聞諸女歌謡因作之故歌和云襄陽來夜樂其歌曰朝發襄陽來暮至大隄宿大隄諸女兒花豔驚郎目裴子野宋畧稱晉安侯劉道彦爲雍州刺史有惠化百姓歌之號襄陽樂其辭旨非也棲烏夜飛沈攸之元徽五年所作

也攸之未敗之前思歸京師故歌和云日落西山還去來估客樂齊武帝之製也布衣時常遊樊鄧追憶往事而作歌曰昔經樊鄧役阻潮梅根渚感憶追往事意滿情不敘使太樂令劉瑤教習百日無成或啟釋寶月善音律帝使寶月奏之便就敕歌者常重爲感憶之聲梁改其名爲商旅行楊件（通典作楊叛兒）本童謠歌也齊隆昌時女巫之子曰楊旻旻隨母入內及長爲太后所寵童謠云楊婆兒共戲來而歌語訛遂成楊件兒歌云暫出白門前楊柳可藏烏歡作沈水香儂作博山爐驍壺疑是投壺樂也投壺者謂壺中躍矢爲驍壺今謂之驍壺是

也常林歡疑是宋梁間曲宋梁世荆雍爲南方重鎮皆
皇子爲之牧江左辭詠莫不稱之以爲樂土故隨王作
襄陽之歌齊武帝追憶樊鄧梁簡文樂府歌云分手桃
林岸送別峴山頭若欲寄音信漢水向東流又曰宜城
投（原注音豆）酒今行熟停鞍繫馬暫棲宿桃林在漢水上宜
城在荆州北荆州有長林縣江南謂情人爲歡常長聲
相近蓋樂人誤謂長爲常三洲商人歌也商人數行巴
陵三江之間因作此歌採桑因三洲曲而生此聲也春
江花月夜玉樹後庭花堂堂並陳後主所作叔寶常與
宮中女學士及朝臣相和爲詩太樂令何胥又善於文

詠採其九豔麗者以爲此曲汎龍舟隋煬帝江都宮作
餘五曲不知誰所作也其辭類皆淺俗而綿世不易惜
其古曲是以備論之其他集錄所不見亦闕而不載當
江南之時巾舞白紵巴渝等衣服各異梁以前舞人並
十二人梁舞省之減用八人而已令工人平巾幘緋袴
褶舞四人碧輕紗衣裙襦大袖畫雲鳳之狀漆鬟髻飾
以金銅雜花狀如雀釵錦履舞容閑婉曲有姿態沈約
宋書志江左諸曲哇淫至今其聲調猶然觀其政已亂
其俗已淫既怨且思矣而從容雅緩猶有古士君子之
遺風他樂則莫與爲比樂用鍾一架磬一架琴一三絃

琴一擊琴一瑟一秦琵琶一臥箜篌一筑一箏一節鼓一笙二笛二簫二篪二葉二歌二自長安已後朝廷不重古曲工伎轉關能合於管絃者唯明君楊伴驍壺春歌秋歌白雪堂堂春江花月等八曲舊樂章多或數百言武后時明君尚能四十言今所傳二十六言就之字疑譌訛失與吳音轉遠劉貺以為宜取吳人使之傳習以問歌工李郎子郎子北人聲調已失云學於俞才生才生江都人也今郎子逃清樂之歌闕焉又聞清樂唯雅歌一曲辭典而音雅閱舊記其辭信典漢有盤舞今隸散樂部中又有幡舞扇舞竝亡自周陳以上雅鄭淆雜而無別隋文帝始分雅

俗二部至唐更曰部當凡所謂俗樂者二十有八調正宮高宮中呂宮道調宮南呂宮仙呂宮黃鍾宮爲七宮越調大食調高大食調雙調小食調歇指調林鍾商爲七商大食角高大食角雙角小食角歇指角林鍾角越角爲七角中呂調正平調高平調仙呂調黃鍾羽般涉調高般涉爲七羽皆從濁至清迭更其聲下則益濁上則益清慢者過節急者流蕩其後聲器寖殊或有宮調之名或以倍四爲度有與律呂同名而聲不近雅者其宮調乃應夾鍾之律燕設用之絲有琵琶五絃箜篌箏竹有觱篥簫笛匏有笙革有杖鼓第二鼓第三鼓腰鼓大鼓土則附革而爲鞚木有拍板方響以體金應石而備八音倍四本屬清樂形類雅音而曲出於胡部復有銀字之名中管之格皆前代應律之器也後人失其傳而更以異名故俗部諸曲悉源於雅樂

自周隋已來、管絃雜曲將數百曲多用西涼樂鼓舞曲多用龜茲樂其度曲皆時俗所知也惟彈琴家猶傳楚漢舊聲及清調瑟調蔡邕雜弄（蔡邕五弄楚調四弄謂之九弄）非朝廷郊廟所用故不載、

西涼樂者後魏平沮渠所得也晉宋末中原喪亂張軌據有河西苻秦通涼州旋復隔絕其樂具有鍾磬蓋涼人所傳中國舊樂而雜以羌胡之聲也魏世共隋咸重之（涼州曲本西涼所獻也其聲本宮調有大遍小遍貞元初樂工康崑崙寓其聲於琵琶奏於玉宸殿因號玉宸宮調合諸樂則用黃鍾宮）工人平巾幘緋褶白舞一人方舞四人白舞今闕方舞四人假髻玉支釵紫絲布褶白大口袴五綵接袖烏皮鞾樂用鍾一架磬一架彈箏一搊箏一臥箜篌一竪箜篌一琵琶一五絃琵琶一笙一簫一大篳篥一小篳篥一笛一橫笛一腰鼓一齊鼓一銅鈸二（通典今亡）貝一編鍾今亡

周官韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之大享亦如之韎東夷之樂名也舉東方則三方可知矣又有鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則歈而歌之讌亦如之作先王樂者貴能包而用之納四夷之樂者美德廣之所及也東夷之樂曰韎離南蠻之樂曰任西戎之樂曰禁北狄之樂曰昧離言陽氣始通萬物離地而生也任言陽氣用事萬物懷任也禁言陰氣始通禁止萬物之生長也昧言陰氣用事萬物衆形暗昧也其聲不正作之四門之外各持其方兵獻其聲而已自周之衰此禮尋廢後魏有曹通典作唐婆羅門受龜茲琵琶於商人世傳

其業至孫妙達尤爲北齊高洋所重常自擊胡鼓以和之周武帝聘虜女爲后西域諸國來媵於是龜茲疏勒安國康國之樂大聚長安胡兒令羯人白智通教習頗雜以新聲張重華時天竺重譯貢樂伎後其國王子爲沙門來遊又傳其方音宋世有高麗百濟伎樂魏平馮跋亦得之而未具周師滅齊二國獻其樂隋文帝平陳得清樂及文康禮畢曲列九部伎隋樂每奏九部樂終輒奏文康一曰禮畢大宗特命削去之其後樂遂亡百濟伎不預焉煬帝平林邑國獲扶南工人及其匏琴陋不可用但以天竺樂轉寫其聲而不齒樂部西魏與高昌通始有高昌伎我太宗平高昌盡

收其樂又造讌樂而去禮畢曲太宗因內宴詔長孫无忌製傾盃曲魏徵製樂社樂曲虞世南製英雄樂曲帝之破竇建德也乘馬名黃驄驃及征高麗死於道頗哀惜之命樂工製黃驄疊曲四曲皆宮調今著令者惟此十部雖不著令聲節存者樂府猶隸之德宗朝又有驃國亦遣使獻樂高麗樂工人紫羅帽飾以鳥羽黃大袖紫羅帶大口袴赤皮鞾五色縚繩舞者四人椎髻於後以絳抹額飾以金璫二人黃裙襦赤黃袴二人赤黃裙襦袴極長其袖烏皮鞾雙雙並立而舞樂用彈箏一搊箏一鳳首箜篌一臥箜篌一豎箜篌一琵琶一五絃一義觜笛一笙一葫蘆笙一橫笛一簫一小篳篥一大篳篥一桃皮篳篥一腰鼓一齊鼓一檐鼓一龜頭

鼓一鐵版一貝一武后時尙二十五曲今惟習一曲衣服亦寖衰敗失其本風百濟樂中宗之代工人死散岐王範爲太常卿復奏置之是以音伎多闕舞二人紫大袖裙襦章甫冠皮履樂之存者箏笛桃皮篳篥箜篌歌此三國東夷之樂也扶南樂舞二人朝霞行纏赤皮鞾隋世全用天竺樂今其存者有羯鼓都曇鼓毛員鼓簫橫笛篳篥銅鈸貝工人皁絲布頭巾白練襦紫綾袴緋帔舞二人辮髮朝霞袈裟行纏碧麻鞋袈裟今僧衣是也樂用銅鼓羯鼓毛員鼓都曇鼓篳篥橫笛鳳首箜篌琵琶五絃琵琶銅鈸二新書貝毛員鼓都曇鼓今亡驃國樂貢

元中其王來獻本國樂凡一十二曲以樂工三十五人來朝樂曲皆演釋氏經論之辭此三國南蠻之樂高昌樂舞人白襖錦袖赤皮鞾赤皮帶紅抹額工人布巾袷袍錦襟金銅帶畫袴舞者二人黃袍袖練襦五色條帶金銅耳璫赤鞾樂用答臘鼓一腰鼓一雞婁鼓一羯鼓一新書皆二簫二通典一橫笛二篳篥二琵琶二五絃琵琶二銅角一箜篌一通典豎箜篌笙一箜篌今亡龜茲樂工人皁絲布頭巾緋絲布袍錦袖緋布袴舞者四人紅抹額緋襖白袴帑烏皮鞾彈箏一豎箜篌一琵琶一五絃琵琶一笙一橫笛一簫一篳篥一毛員鼓一都曇鼓一答臘鼓一腰鼓一羯鼓一雞婁鼓一齊鼓一擔鼓一銅鈸一

二新書貝一毛員鼓今亡疏勒樂工人皁絲布頭巾白絲布袍袴錦襟褾舞二人白襖錦袖赤皮鞾赤皮帶樂用豎箜篌琵琶五絃琵琶橫笛簫篳篥荅臘鼓腰鼓羯鼓侯提鼓雞婁鼓康國樂工人皁絲布頭巾緋絲布袍錦領舞二人緋襖錦領袖綠綾渾襠袴赤皮鞾白袴帑舞急轉如風俗謂之胡旋樂用笛二正鼓一和鼓一銅鈸二安國樂工人皁絲布頭巾錦褾領紫袖袴舞二人紫襖白袴帑赤皮鞾樂用琵琶五絃琵琶豎箜篌簫橫笛大篳篥雙篳篥正鼓和鼓銅鈸箜篌五絃琵琶今亡此五國西戎之樂也南蠻北狄國俗皆隨髮際斷其髮今舞者

咸用繩圍首反約髮杪內於繩下又有新聲河西至者號胡音聲與龜茲樂散樂俱爲時重諸樂咸爲之少寢北狄樂其可知者鮮卑吐谷渾部落稽三國皆馬上樂也鼓吹本軍旅之音馬上奏之故自漢以來北狄樂總歸鼓吹署魏樂府始有北歌即魏史所謂眞人代歌是也代都時命掖庭宮女晨夕歌之周隋世與西涼樂雜奏今存者五十三章其名目可解者六章慕容可汗吐谷渾部落稽鉅鹿公主白淨王太子企喻也其不可解者咸多可汗之辭案今大角此即後魏世所謂簸邏迴者是也其曲亦多可汗之辭北虜之俗皆呼主爲可汗

吐谷渾又慕容别種知此歌是燕魏之際鮮卑歌歌音辭虜竟不可曉梁有鉅鹿公主歌辭似是姚萇時歌辭華音與北歌不同梁樂府鼓吹又有大白淨皇太子少白淨皇太子企喻等曲隋鼓吹有白淨皇太子曲與北歌校之其音皆異開元初以問歌工長孫元忠云自高祖以來代傳其業元忠之祖受業於侯將軍名貴昌并州人也亦世習北歌貞觀中有詔令貴昌以其聲教樂府元忠之家世相傳如此雖譯者亦不能通知其辭蓋年歲久遠失其真矣絲桐惟琴曲有胡笳聲大角金吾所掌

散樂者歷代有之非部伍之聲俳優歌舞雜奏漢天子臨軒設樂舍利獸從西方來戲於殿前激水成比目魚跳躍嗽水作霧翳日化成黃龍脩八丈出水遊戲輝耀日光繩繫兩柱相去數丈二倡女對舞繩上比肩而不傾如是雜變總名百戲江左猶有高絙紫鹿跂行鼈食齊王捲衣筰鼠(通典作笮鼠)夏育扛鼎巨象行乳神龜笇(通典作抃)戲背負靈嶽桂樹白雪畫地成川之伎晉成帝咸康七年散騎侍郎顧臻表曰末世之樂設方外之觀逆行連倒四海朝覲帝庭而足以蹈天頭以履地反天地之順傷彝倫之大乃命太常悉罷之其後復高絙紫鹿後

魏北齊亦有魚龍辟邪鹿馬仙車吞刀吐火剝車剝驢種瓜拔井之戲周宣帝徵齊樂並會關中開皇初散遣之大業二年突厥單于來朝洛陽宮煬帝爲之大合樂盡通漢晉周齊之術胡人大駭帝命樂署肄習常以歲首縱觀端門內大抵散樂雜戲多幻術幻術皆出西域天竺尤甚漢武帝通西域始以善幻人至中國安帝時天竺獻伎能自斷手足刳剔腸胃自是歷代有之我高宗惡其驚俗敕西域關令不令入中國苻堅嘗得西域倒舞伎睿宗時婆羅門獻樂舞人倒行而以足舞以極銛刀鋒倒植於地抵目就刃以歷臉中又植於背下吹

篳篥者立其腹上終曲而亦無傷又伏伸其手兩人躡之旋身繞手百轉無已漢世有橦木伎又有盤舞晉世加之以杯謂之杯盤舞樂府詩云妍袖陵七盤言舞用盤七枚也梁謂之舞盤伎梁有長蹻伎擲倒伎跳劍伎吞劍伎今並存又有舞輪伎蓋今戲車輪者透三峽伎蓋今透飛梯之類也高絙伎蓋今之戲繩者梁有獼猴幢伎今有緣竿又有獼猴緣竿未審何者為是又有弄椀珠伎丹珠伎歌舞戲有大面撥頭踏搖娘窟礧子等戲元宗以其非正聲置教坊於禁中以處之婆羅門樂與四夷同列用漆篳篥二齊鼓一散樂用橫笛一拍板

一腰鼓三其餘雜戲變態多端皆不足稱大面出於北齊北齊蘭陵王長恭才武而面美常著假面以對敵嘗擊周師金墉城下勇冠三軍齊人壯之爲此舞以效其指麾擊刺之容謂之蘭陵王入陣曲撥頭出西域胡人爲猛獸所噬其子求獸殺之爲此舞以像之也踏搖娘生於隋末隋末河內有人貌惡而嗜酒常自號郎中醉歸必毆其妻其妻美色善歌爲怨苦之辭河朔演其曲被之管絃因寫其妻之容妻悲訴每搖頓其身故號踏搖娘近代優人頗改其制度非舊旨也窟礧子亦云魌礧子作偶人以戲善歌舞本喪家樂也漢末始用之於

嘉會齊後主高緯尤所好高麗國亦有之
八音之屬協於八節匏瓠也女媧氏造列管於匏上內
簧其中爾雅謂之巢大曰竽小曰和竽煦也立春之音
煦生萬物也竽管三十六宮管在左和管十三宮管居
中今之竽笙並以木代匏而漆之無復匏音矣荊梁之
南尚存古制云管三孔曰籥春分之音萬物振躍而動
也簫舜所造也爾雅謂之筊大曰簥二十三管脩尺四
寸笛漢武帝工邱仲所造也其元出於羌中短笛脩尺
有咫長笛短笛之間謂之中管篪吹孔有觜如酸棗橫
笛小篪也漢靈帝好胡笛五胡亂華石遵翫之不絕音

宋書云有胡篪出於胡吹謂此梁胡吹歌云快馬不須鞭反插楊柳枝下馬吹橫笛愁殺路傍兒此歌詞元出北國之（下有闕文）橫笛皆去其觜其加觜者謂之義觜笛篳篥本名悲篥出胡中其聲悲亦云胡人吹之以驚中國馬云柷衆也立夏之音萬物衆皆成也方面皆二尺餘傍開員孔內手於中擊之以舉樂敔如伏虎背有鬣二十七碎竹以擊其首而逆刮之以止樂也舂牘虛中如筩無底舉以頓地如舂杵亦謂之頓相相助也以節樂也或謂梁孝王築睢陽城擊鼓為下杵之節睢陽操用舂牘後世因之拍板長闊如手（通典重十餘枚）厚寸餘（通典無此句）

以韋連之擊以代抃琴伏羲所造琴禁也夏至之音陰氣初動禁物之淫心五絃以備五聲武王加之爲七絃此下闕文琴十有二柱如琵琶擊琴柳惲所造惲嘗爲文詠思有所屬搖筆誤中琴絃因爲此樂以管承絃又以片竹約而束之使絃急而聲亮舉竹擊之以爲節曲瑟昔者大帝使素女鼓五十絃瑟悲不能自止破之爲二十五絃大帝太昊也箏本秦聲也相傳云蒙恬所造非也制與瑟同而絃少案京房造五音準如瑟十三絃此乃箏也雜樂箏並十有二絃他樂皆十有三絃軋箏以片竹潤其端而軋之清樂箏用骨爪長寸餘以代指筑如

箏細頸以竹擊之如擊琴琵琶四絃漢樂也初秦長城之役有絃鼗而鼓之者及漢武帝嫁宗女於烏孫乃裁箏筑爲馬上樂以慰其鄉國之思推而遠之曰琵引而近之曰琶言其便於事也今清樂奏琵琶俗謂之秦漢子圓體脩頸而小疑是絃鼗之遺制其他皆充上銳下曲項形制稍大疑此是漢制兼似兩制者謂之秦漢子蓋謂通用秦漢之法梁史稱侯景之將害簡文也使太樂令彭儁齎曲項琵琶就帝飲則南朝似無曲項者亦本出胡中五絃琵琶稍小蓋北國所出風俗通云以手琵琶之因爲名案舊琵琶皆以木撥彈之太宗貞觀始

有手彈之法今所謂搊琵琶者是也樂工裴神符初以手彈太宗悅甚後人習爲搊琵琶風俗通所謂以手琵琶之乃非用撥之義豈上世固有搊之者耶高麗琵琶以蛇皮爲槽厚寸餘有鱗甲楸木爲面象牙爲捍撥畫國王形阮咸亦秦琵琶也而項長過於今制列十有三柱武后時蜀人蒯朗於古墓中得之晉竹林七賢圖阮咸所彈與此類因謂之阮咸咸晉世實以善琵琶知音律稱箜篌漢武帝使樂人侯調所作以祠太一或云侯暉所作其聲坎坎應節謂之坎侯聲訛爲箜篌或謂師延靡靡樂非也舊說亦依琴制今案其形似瑟而小七絃用撥彈之如琵琶豎箜篌胡樂也漢靈帝好之體曲而長二

十有二絃豎抱於懷用兩手齊奏俗謂之擘箜篌鳳首箜篌有項加軫七絃鄭善子作開元中進形如阮咸其下缺少而身大傍有少缺取其身便也絃十三隔孤柱一合散聲七隔聲九十一柱聲一總九十九聲隨調應律太一司馬縚開元中進十二絃六隔合散聲十二隔聲七十二絃以散聲應律呂以隔聲旋相為宮合八十四調令編入雅樂宮縣內用之六絃史盛作天寶中進形如琵琶而長六絃四隔孤柱一合散聲六隔聲二十四柱聲一總三十一聲隔調應律天寶樂任偃作天寶中進類石幢十四絃六柱黃鍾一均足備七聲移柱作

調應律塤曛也立秋之音萬物將曛黃也埏土爲之如鵞卵六孔銳上豐下大者爾雅謂之嘂缶如足盆古西戎之樂秦俗應而用之其形似覆盆以四杖擊之秦趙會於澠池秦王擊缶而歌八缶唐永泰初司馬縚進廣平樂蓋八缶具黃鍾一均聲鍾黃帝之工垂所造鍾種也秋分之音萬物種成也大曰鏄鏄亦大鍾也爾雅謂之鏞小而編之曰編鍾中曰剽小曰棧錞于圜如碓頭大上小下縣以籠牀芒鐽將之以和鼓案通典圓如筩銅色黑如漆甚薄上有銅馬以繩繫馬令去地尺餘灌之以水又以器盛水於下以芒當心跪注錞于以手震芒則其聲如雷清響良久乃絕據此則此處上下疑有闕文沈約宋書云今人間時有之則

宋日非廟庭所用後周平蜀獲之斛斯徵觀曰錞于也依于寶周禮注試之如其言鐃有柄無舌搖之以止鼓梁有銅磬蓋今方響之類也方響以鐵爲之脩八寸通典九寸廣二寸圓上方下架如磬而不設業倚於架上以代鍾磬八間所用者纔三四寸銅鈸亦謂之銅盤出西戎及南蠻其圓數寸隱起若浮漚貫之以韋皮相擊以和樂也南蠻國大者圓數尺或謂南齊穆士素所造非也鉦如大銅疊縣而擊之節鼓銅鼓鑄銅爲之虛其一面覆而擊其上南夷扶南天竺類皆如此嶺南豪家則有之大者廣丈餘磬叔所造也磬勁也立冬之音萬物皆

堅勁書云泗濱浮磬言泗濱石可爲磬今磬石皆出華
原非泗濱也登歌磬以玉爲之爾雅謂之毊鼓動也冬
至之音萬物皆含陽氣而動雷鼓八面以祀天靈鼓六
面以祀地路鼓四面以祀鬼神夏后加之以足謂之足
鼓殷人貫之以柱謂之楹鼓周人縣之謂之縣鼓後世
從殷制建之謂之建鼓晉鼓六尺六寸金奏則鼓之傍
有鼓謂之應鼓以和大鼓小鼓有柄曰鞞搖之以和鼓
大曰鞉腰鼓大者瓦小者木皆廣首而纖腹本胡鼓也
石遵好之與橫笛不去左右齊鼓如漆筩大頭設齊於
鼓面如麝臍故曰齊鼓檐鼓如小甕先冒以革而漆之

羯鼓正如漆桶兩頭俱擊以其出羯中故謂之羯鼓亦謂之兩杖鼓元宗嘗稱羯鼓八音之領袖諸樂不可方也蓋本戎羯之樂其音太蔟一均龜茲高昌疏勒天竺部皆用之其聲焦殺特異衆樂都曇鼓似腰鼓而小以槌擊之毛員鼓似都曇鼓而稍大答臘鼓制廣羯鼓而短以指揩之其聲甚震俗謂之揩鼓雞婁鼓正圓兩首所擊之處平可數寸正鼓和鼓者一以正一以和皆腰鼓也節鼓狀如博局中間員孔適容其鼓擊之節樂也撫拍以韋爲之實之以糠撫之節樂也金石絲竹匏土革木謂之八音金木之音擊而成樂今東夷有管木者桃皮是也西戎有吹金者銅角是也長二尺形如牛角貝蠡也

容可數升並吹之以節樂亦出南蠻桃皮卷之以爲篳
篥嘯葉卿葉而嘯其聲清震橘柚尤善四夷絲竹之量
國異其制不可詳盡爾雅琴二十絃曰離琵二十七絃
曰麗漢世有洞簫又有管長尺圍寸而併漆之宋世有
繞梁似卧箜篌今並亡矣今世又有篪其長盈尋曰七
星如箏稍小曰雲和樂府所不用
周天子宮縣諸侯軒縣大夫曲縣士特縣故孔子之堂
聞金石之音魏絳之家有鍾磬之聲秦漢之際斯禮無
聞漢丞相田蚡前庭羅鍾磬置曲旃光武又賜東海恭
王鍾簴之樂卽漢世人臣尚有金石漢樂歌云高張四

縣神來讌饗謂宮縣也制氏在太樂能記鏗鏘鼓舞河間王著樂記八佾之舞與制氏不甚相遠又舞八佾之明文也漢儀云高廟撞千石之鍾十枚即上林賦所謂撞千石之鍾立萬石之簴者也鍾當十二而此十枚未識其義議者皆云漢世不知用宮縣今案漢章和世用旋宮漢世羣儒備言其義牛宏祖孝孫所由準的也又河間王博採經籍與制氏不殊知漢世之樂為最備矣魏晉已來但云四廂金石而不言其禮或八架或十架或十六架梁武始用二十六架貞觀二字疑譌初增三十六架加鼓吹熊羆案十二於四隅後魏周齊皆二十六架

建德中復梁三十六架隋文省煬帝又復之樂縣橫曰簨豎曰簴飾簨以飛龍飾趺以飛廉鍾簴以鷙獸磬簴以鷙鳥上列樹羽傍垂流蘇周制也縣以崇牙殷制也飾以博山後世所加也宮縣每架金博山五軒縣三鼓承以花趺覆以華蓋上集翔鷺隋氏二十架先置建鼓於四隅鎛鍾方面各三依其辰位雜列編鍾磬各四架於其間二十六架則編鍾十二架磬亦如之軒縣九架鎛鍾三架在辰丑申地編鍾磬皆二架設路鼓二於縣內戌巳地之北設柷敔於四隅舞人立於其中錞于鐃鐸撫拍舂牘列於舞人間唐禮天子朝廟用三十六架

高宗成蓬萊宮充庭七十二架武后遷都乃省之開元定禮始依古著爲二十架皇后庭及諸后廟及郊祭並二十架同舞八佾先聖廟及皇太子廟並九架舞六佾縣間設柷敔各一柷於左敔於右錞于撫拍頓相鐃鐸次列於路鼓南舞人列於縣北登歌二架登於堂上兩楹之前編鍾在東編磬在西登歌工人坐堂上竹人立堂下所謂琴瑟在堂竽笙在庭也殿庭加設鼓吹於四隅燕享陳清樂西涼樂架對列於左右廂設舞筵於其間舊皇后庭但設絲管大業尚侈始置鍾磬猶不設鎛鍾以鎛磬代武后稱制用鍾因而莫革樂縣庭廟以五綵雜飾軒縣以

朱五郊則各從其方色每先奏樂三日太樂令衛設縣於庭樂縣之制宮縣四面天子用之若祭祀則前祀二日太樂令設縣於壇南內壝之外北向東方西方磬虡起北鍾虡次之南方北方磬虡起西鍾虡次之鎛鍾十有二在十二辰之位樹雷鼓於北縣之內道之左右植建鼓於四隅置柷敔於縣內柷在右敔在左設歌鍾歌磬於壇上南方北向磬虡在西鍾虡在東琴瑟箏筑皆一當磬虡之次匏竹在下凡天神之類皆以雷鼓地祇之類皆以靈鼓人鬼之類皆以路鼓其設於庭則在南而登歌者在堂若朝會則加鍾磬十二虡設鼓吹十二案於建鼓之外案設羽葆鼓一大鼓一金錞一歌簫笳皆二登歌鍾磬各一虡節鼓一歌者四人琴瑟箏筑皆一在堂上笙和簫篪塤皆一在堂下若皇后享先蠶則設十二大磬以當辰位而無路鼓軒縣三面皇太子用之若釋奠於文宣王武成王亦用之其制去宮縣之南面判縣二面唐之舊禮祭風伯雨師五嶽四瀆用之其制去軒縣之北面皆植建鼓於東北西北二隅特縣去判縣之西面或陳於階間有其制而無所用凡偏者爲簨横者爲虡虡以縣鍾磬皆十有六周人謂之一

堵而唐人謂之一廣其日率工人入居其次協律郎舉麾樂作仆麾樂止文舞退武舞進初祖孝孫定樂名文舞曰治康武舞曰凱安高宗崩改治康舞曰化康以避諱舞者各六十四人文舞左籥右翟與執纛而引者二人皆委貌冠黑素絳領廣袖白絝革帶烏皮履武舞左干右戚執旌居前者二人執鼗執鐸皆二人金錞二輿者四人奏者二人執鐃二人執相在左執雅在右皆二人夾導服平冕餘同文舞朝會則武弁平巾幘廣袖金甲豹文絝烏皮鞾執干戚夾導皆同郊廟凡初獻作文舞之舞亞獻終獻作武舞之舞太廟降神以文舞每室酌獻各用其廟之舞禘祫遷廟之主合食則舞亦如之若常享會先一日具坐立部樂名封上請所奏御注而下及會先奏坐部伎次奏立部伎次奏蹀馬次奏散樂而畢矣廣明初巢賊干紀輿駕播遷兩都覆圮宗廟悉爲煨燼樂工淪散金奏幾亡及僖宗還宮購募

鍾縣之器一無存者昭宗即位將親謁郊廟有司請造樂縣詢於舊工皆莫知其制度脩奉樂縣使宰相張濬悉集太常樂胥詳酌竟不得其法時太常博士殷盈孫深於典故乃案周官考工記之文究其欒銑于鼓鉦舞甬之法沈思三四夕用算法乘除鎛鍾之輕重高低乃定縣下編鍾正黃鍾九寸五分下至登歌倍應鍾三寸三分半凡四十八等口項之量徑衡之圍悉為圖進金工依法鑄之凡二百四十口鑄成張濬求知聲者處士蕭承訓梨園樂工陳敬言與太樂令李從周令先校定石磬合而擊拊之八音克諧觀者聳聽濬既進呈昭宗

陳於殿庭以試之時以宗廟焚毀之後脩奉不及乃權以少府監廳爲太廟其庭甚狹議者論縣樂之架不同濬奏議曰臣伏準舊制太廟含元殿竝設宮縣三十六架太清宮南北郊社稷及諸殿庭竝二十架今脩奉樂縣太廟合造三十六架臣今參議請依古禮用二十架伏自兵興已來雅樂淪缺將爲脩奉事實重難變通宜務於酌中損益當循於寧儉臣聞諸舊史昔武王定天下至周公相成王始暇制樂魏初無樂器及伶人後稍得登歌會舉之樂明帝太寧末詔增益之咸和中鳩集遺逸尚未有金石之音至孝武太元中四廂金石始備

郊祀猶不舉樂宋文帝元嘉九年初調金石二十四年南郊始設登歌廟舞猶闕孝武孝建中有司奏郊廟宜設備樂始爲詳定故後魏孝文太和初司樂上書陳樂章有闕求集羣官議定廣脩器數正立名品詔雖行之仍有殘缺隋文踐祚太常議正雅樂九年之後惟奏黃鍾一宮郊廟止用一調原注據禮文每一代之樂二調並奏六代之樂凡十二調其餘聲律皆不復通高祖受隋禪軍國多務未遑改創樂府尚用隋氏舊文武德九年命太常考正雅樂貞觀二年考畢上奏盡其事體大故歷代不能迷成伏以術逼郊天式脩雅樂必將集事須務相時今者帑藏未充實

奉多闕凡闕貨力不易方圓制度之間亦宜撙節臣伏
惟儀禮宮縣之制陳鑮鍾二十架當十二辰之位甲丙
庚壬各設編鍾一架乙丁辛癸各設編磬一架合爲二
十架樹建鼓於四隅當乾坤艮巽之位以象二十四氣
宗廟殿庭郊丘社稷皆用此制無聞異同周漢魏晉宋
齊六朝並祇用二十架隋氏平陳檢梁故事乃設三十
六架國初因之不改高宗皇帝初成蓬萊宮充庭七十
二架尋乃省之則簨簴架數太多本近於侈止於二十
架正協禮經兼今太廟之中地位甚狹百官在列萬舞
充庭雖三十六架具存亦施爲不得廟庭難容未易開

虡樂架不可重沓鋪陳今請依周漢魏晉宋齊六代故事用二十架從之古制雅樂宫縣之下編鍾四架十六口近代用二十四口正聲十二倍聲十二各有律吕凡二十四聲登歌一架亦二十四鍾雅樂淪滅至是復全

唐書卷第三十八